Ọlọ́run

Oduduwa: La gran controversia entre la Nación Edo (Reino de Benin) y la Nación Yoruba (Reino de Ilè-Ifè).
Por *Bàbá* Osvaldo *Omotobàtálá*

Curiosidades sobre hierarquias de odu Ifa
Por Luiz L. Marins

Setembro

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Redação

Erick Wolff∞
Editor - Diretor

Dr. Roberto Tamelini Jr.
Jurídico

ISSN 2358-3320

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Nesta edição número 42, a Revista *Olórun* traz temas relativos a Ifá e Oduduwa.

No primeiro artigo, um rico artigo assinado pelo Bàbá Oswaldo *Omotobàtálá*, sobre a origem do povo Ioruba. Destacando a diferença entre o Reino de Benin e a República de Benin.

E no segundo e último o artigo, Luiz L. Marins apresenta de forma rápida, sem aprofundar, algumas curiosidades e diferenças nas hierarquias de *odu Ifá*, conforme a publicação de alguns autores clássicos como Wande Abimbola, William Bascom, *Chief* Fama, Afolabi Epega e Fasina Falade.

Boa Leitura.

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

ÍNDICE

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

ODUDUWA: LA GRAN CONTROVERSIA ENTRE LA NACIÓN EDO (REINO DE BENIN) Y LA NACIÓN YORUBA (REINO DE ILÈ-IFÈ).

Por *Bàbá* Osvaldo Omotobàtálá
https://www.facebook.com/babaosvaldo.omotobatala.7

Introducción

LA HIPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN DE LOS YORUBA.

Aclararé en un comienzo, para evitar cualquier confusión clásica en aquellos que no tienen claro cual es el Reino de Benin al que se refiere este artículo, que el mismo ocupaba una extensa región en la actual Nigeria, en la parte Este del territorio y el centro del mismo era donde se ubica actualmente la ciudad de Benin en Nigeria (Benin City). Por tales motivos, no se debe confundir el antiguo Reino de Benin, con el país cuyo nombre actual es República de Benin (Ex-Dahomey) porque no tiene ninguna relación, la República de Benin es un país fronterizo con Nigeria y queda exactamente del lado opuesto, es decir hacia el Oeste.

Los Edo, llamados también Bini, tuvieron gran esplendor en una época mucho anterior a que apareciera el Reino de Ilè-Ifè[1] , es decir, de acuerdo a datos y estudios

[1] Ilẹ̀-Ifẹ̀ - En yoruba significa "Extensión de Tierra", hace alusión a que allí fue el lugar donde la tierra se extendió sobre el agua en el momento de la Creación.

arqueológicos el Reino o Imperio de Benin, existió muchos siglos antes, que existiera algún Reino Yoruba. De este modo, es lógico que si los fundamentos históricos, dan más antigüedad al Reino de Benin, la teoría de que el pueblo *Yoruba* descienda de los *Edo* no parece muy descabellada.

Segunda aclaración, estoy escribiendo en un tipo de PC (personal computer), cuyo teclado no me permite emplear puntuaciones complicadas que se usan en el idioma yoruba académico, por lo tanto, si ud no me conoce, o nunca leyó algo escrito por mí, no saque la conclusión deliberada de que soy un ignorante que no sabe escribir correctamente las palabras en yoruba, porque no es así. Además, he visto en la web, que existen infinidad de páginas de personas que ahora pretenden ser "tradicionalistas" porque se hicieron "Itefá" en Nigeria, pero no saben ni escribir en español, mucho menos en yoruba, lo que hacen es poner tildes para cualquier lado aparentando conocer el idioma, cuando en realidad están escribiendo cosas sin sentido.

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Es bien sabido, e incluso lo cita Pierre Verger en "Orixás", que *Oduduwa* fue un personaje histórico y que cuando llegó al lugar que luego se transformó en *Ilè-Ifè*, allí ya habían personas viviendo, las cuales además ya tenía su propio tipo de culto a *Orisa*. Según la historia de la tradición de los *Edo* (Bini), *Oduduwa* se llamaba *Ekaladerhan* y era un príncipe *Edo*. Se cuenta que varias batallas son libradas entonces por la posesión de la Tierra, la cual gana finalmente *Oduduwa*, ya que al parecer su grupo estaba más adelantado en lo que respecta a armas y civilización.

Basándonos en el historiador yoruba Toyin Falola (*Culture, Politics and Money Among the Yoruba* /pág 7), en ese sitio, la región de *Ilè-Ifè*, habían varios asentamientos gobernados por diferentes jefes político-religiosos, en *Idena* con su pueblo estaba *Oreluere* (*Ore*), en *Ideta-Oko* el jefe era *Obatala*, que era un personaje histórico con ese apodo, sacerdote principal del culto a *Orisa*, no era todavía el *Orisa* que conocemos hoy, seguramente más tarde fue divinizado como tal; en *Ita-Yemoo*, gobernaba *Yemoo*, la mujer de *Obatala,* tal vez el gobierno de *Yemoo* fuera políticoreligioso y se relacionara con alguna divinidad femenina.

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Al parecer *Oduduwa* cuando llegó al lugar se instaló con su gente en la región de *Oke Ara*, mientras que *Olokun* (la mujer de *Oduduwa*) gobernaba la región de *Igbo* (*Igbolokun* o *Ebalokun*). Más tarde, tal vez porque *Oduduwa* quería obtener control absoluto sobre los demás pueblos del lugar, empiezan las guerras por el poder de toda la tierra, cuya región se denominó luego *Ilè-Ifè*.

Existe la hipótesis, de que en la región de *Oke Ara* e *Igbo* nunca hubo una guerra por la posesión de la Tierra, a pesar de que allí habían pobladores, pues al parecer el pueblo que ocupaba la zona *Oke Ara* e *Igbo* aceptó a *Oduduwa* como a alguien que venía para gobernarlos, *Oduduwa* había llegado apenas con sus mujeres y 16 personajes que eran parte de su comitiva real, fieles a éste, nadie con algunas mujeres y 16 hombres puede hacer una guerra contra todo un pueblo y vencer. De acuerdo a la costumbre de los *Edo*, los reyes y los príncipes con derecho al trono, eran considerados divinidades en la tierra, creencia que luego también se volvió común entre los yorubas (luego de la era *Oduduwa*); por tal motivo, es muy probable que la comitiva de *Oduduwa*, haya dicho a la gente del lugar, que él era una divinidad

que venía del Cielo. Más precisamente, quien debe haberlo dicho fue su mediador o intérprete, conocido como *Obasin* (se supone que *Oduduwa* y su gente hablaban el idioma *Edo*).

Es también probable que *Oduduwa* y su gente llegaran a ese sitio en especial guiados por el adivino de su comitiva, que aparentemente, de acuerdo con los *Edo*, se llamaba *Osamienmwinaisetinru*, el cual es nombrado en algunas historias por los yorubas como *Setinru* o *Agboniregun* (*Orunmila*), al parecer, éste adivino fue el que llevó el sistema de adivinación *Edo*, conocido como "Iha" (*Ifá*) a *Ilè-Ifè*, que luego daría origen al sistema que se conoce como *Ifá*. El nombre *Agboniregun*, que no tiene mucho sentido en yoruba, pues incluso algunos escritores yorubas no tienen conocimiento exacto como ser formó el nombre (de que frase puede venir) y cual sería el significado exacto, solo dan hipótesis sobre su significado, algunos incluso (*Ayo Salami*) dicen que se trata del hermano de *Orunmila*. probablemente fuera el nombre de iniciado del Adivino de *Edo* y su etimología en el dialecto *Edo* bien podría ser: "*Agbon-ni-re-*

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

gue" ("Vive-para-venirayudar"), o en otras palabras: "Vive para venir a ayudar", un nombre bastante adecuado para un adivino y curador.

Posiblemente también, la gente de ese lugar ya tendría sus divinidades y ancestros, existiendo la teoría entre algunos yorubas (de acuerdo a la tradición oral), de que para los pobladores del lugar, la Tierra habría sido creada por *Odua* u *Odudua* (la forma más antigua de *Orisanlá* o su primer encarnacion en la Tierra como ser humano, de acuerdo con el *odu-Ifá Oyekunilogbe, Odua* fue el primer hombre que habitó la Tierra junto con *Ninibínini,* la primera mujer), por esto cuando el intérprete le dijo a los lugareños que el príncipe venía del Cielo, seguramente la gente expresó: "*ImoOdu-Odua-wa*" , "Imoduduwa", de acuerdo con las narraciones *Edo* así fue bautizado en *Ile-Ife*, que en yoruba significa: "Conoce el destino, *Odua* vino", creyendo que se trataba del propio *Odua*, primer ancestro y divinidad del lugar, que había regresado del Cielo para gobernarlos y traer conocimientos.

Pero existe además otro factor importante para considerar que los pueblos del lugar aceptaran a *Oduduwa* como gobernante divino: La divinidad que representa a Dios para los *Edo*, equivalente a *Olorun* u *Olodumare*, se llama *Osanobuwa* (a veces aparece escrito "*Osanobua*") y muchas veces es simplemente llamado "*Osa*". Si tenemos en cuenta que el pueblo del lugar era devoto de una divinidad llamada "Orisa" u "Osa" (abreviación de *Orisa* que también se escribe *Oosa*), al escuchar que el Dios que enviaba a *Oduduwa* era "Osa" y aquí está también la habilidad del intérprete, que seguramente conocía muy bien al pueblo del lugar, para usar los mitos a favor de *Oduduwa*, tal vez por un buen título y una gran remuneración. Luego de convertirse en gobernante de la región *Igbo* y *Oke Ara* sin lucha alguna, es muy plausible la idea de que después quiso someter al resto de los pueblos, y allí habría empezado la lucha contra *Obatala* y Ore, que ocupaban las regiones de *Ideta-Oko* (antiguamente esta región se llamaba *Itapa*), *Ita-Yemoo* e *Idena*.

Si tenemos en cuenta que *Oduduwa* junto con su mujer *Olokun* gobernaron en principio la región *Igbo* y *Oke-Ara*, en realidad, el apodo de "Baba Igbo" u "Oba-Igbo"

debe haber sido dado a *Oduduwa* y no a *Obatala* como se cree. Siendo *Oduduwa* considerado un rey divino, descendiente de *Orisa*, fue divinizado como "Orisanla", existiendo entonces dos formas de verlo: 1) Como personaje histórico padre de los yorubas, fundador de Ilè-Ifè. 2) Como un rey divinizado que se convirtió en un camino de *Orisa*, encarnación de *Orisanlá* (o del primer *Orisa Odua*), llamado luego "Orisanlá Oba Igbó" o también "Orisanlá Obalufòn", pues se cree también que *Oduduwa* fue iniciado en el culto de *Orisa* durante su entronación y recibió el nombre de "Obalufon"), otros dos descendientes de *Oduduwa* recibieron también el nombre "Obalufon": *Obalufon Ogbogbodirin* y *Obalufon Alayemore*.

Ahora, otra pista interesante sobre el posible origen *Edo* de *Oduduwa*: Si recordamos que *Oduduwa*, estaba escapado de su tierra (el Reino de Benin) y si tenermos en cuenta, que cualquier persona de allí podría pasar por casualidad por *Ilè-Ifè* y reconocerlo, entendemos entonces porque *Oduduwa* fue el primer Rey yoruba en inventar y usar el "Are", un tipo de corona que le cuelga una cortina de cuentas sobre su cara de un modo que no se puede saber exactamente quien está detrás. Este tipo

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

de corona luego se transformó en una tradición entre los descendientes directos de *Oduduwa*, que usan coronas similares, pero son denominadas "*Adé-Ileke*", aquellos que no son de su linaje sanguíneo, no pueden usarlas.

Recordando la hipótesis de que *Oduduwa* sería también *Orisanlá Oba Igbo*, entonces es lógico que cuando se va a entronizar a un nuevo *Ooni* (rey de Ifè), éste primero pase por el templo de *Oduduwa* para rendirle tributo como Ancestro (personaje histórico divinizado / padre de los yorubas) y que luego vaya al templo de *Orisanla* donde Oduduwa también se considera un *Orisa funfun*, para que sean los sacerdotes de Orisanlá quienes entreguen la corona al nuevo rey.

Somos conscientes que los reyes descendientes de sangre de *Oduduwa*, fueron divinizados como "Orisa", por tal motivo es lógico que *Oduduwa* también sea un camino de *Orisa*.

A partir de la dinastía de *Oduduwa*, entonces, todos sus descendientes de sangre se consideran también como príncipes coronados descendientes de las divinidades

(Orisa funfun) y es así que los reyes del linaje de *Oduduwa*, se transforman todos en divinidades del tipo *Orisa funfun*.

Entre la comitiva que acompañaba a *Oduduwa*, estaba alguien llamado *Ogun*, el cual seguramente llevaba ese nombre en homenaje a la divinidad *Ogun* de los *Edo*, la cual a través de la infuencia de *Oduduwa* se transformaría también en una divinidad *yoruba*. Hoy día hay muchos yorubas que se llaman *Ogun*, no son la divinidad *Ogun* y no se relacionan con la guerra, un ejemplo bien conocido lo es "*Ogun Wande Abimbola*" (Awise de Ile-Ife).

Es posible que este hombre que vino con *Oduduwa*, llamado Ogun, estuviera relacionado con el culto a *Ogun* y además tuviera conocimientos de herrería y metalurgia, no era hijo de *Oduduwa*, por tal motivo, este personaje histórico llamado *Ogun*, se transformó en *Ebora* y no en un *Orisa funfun* como todos los descendientes de sangre de *Oduduwa*, esto explica también, porque *Ogun* cuando gobernó

momentáneamente *Ile-Ife*, no se le permitió el uso de "AdeIleke", tuvo que usar una corona de menor categoría llamada "Akoro".

Si los yoruba provienen de los *Edo*, los pájaros en las coronas yorubas y en las cimas de los bastones de los reyes, en realidad no están relacionados con *Iyami-Osoronga* ni con el poder femenino como han escrito algunos autores y es bastante dificil para nosotros, creer que los reyes yorubas rinden tributo al poder femenino siendo en verdad una sociedad patriarcal, tal vez en la actualidad se disfraza el significado por el auge que han tenido los derechos de la mujer y las neo-iniciaciones como "iyanifá" - esto ha traído un gran comercio y muchas visitas por parte de occidentales - pero por el contrario, estamos seguros que entre las divinidades *Edo*, que trajo *Oduduwa*, estaba *Osun* (*Ozun*, no confundir con *Oshun*, por eso de aquí en adelante lo escribiré con "Z"), que es la divinidad de la medicina y la salud, que posiblemente luego se transformó en el *Osanyin* de los yorubas, quedando solamente el recuerdo de "Ozun" como sinónimo de los bastones de metal sobre los cuales en su cima hay un pájaro,

una paloma u otra ave (un gallo) y que portan los reyes yorubas, que es el conocido "opasoro" de *Obatala*).

Hay que señalar también que *Osanyin* al igual que "Ozun" es asentado sobre sobre un hasta de metal en cuya cima hay un pájaro u ave. Por tal motivo, los pájaros aquí están relacionados con la salud del Rey y no con el miedo a la brujería o una reverencia al poder femenino. La divinidad *Ozun*, llegó a la diáspora cubana, donde se asienta cuando se entregan los "guerreros" *Ogun*, *Elegba* y *Osoosi*, siendo considerado un asentamiento para la salud de la persona, el cual siempre debe estar de pie.

Se puede apreciar en estatuas hechas en honor a *Oduduwa*, que éste está parado sosteniendo un *Ozun*, que tiene un gallo en su cúspide. El ozun, en tierra yoruba, es el nombre que recibe cualquier mástil de metal con un ave en la punta, hay ozun de dueños de títulos (oloye), de reyes, de personas importantes (siempre ozun es una protección para la salud) e incluso los Ozun de aquellos que mueren, siguen siendo

reverenciados, esta costumbre fue adoptada por los fon, donde el Ozun se conoce como Asen.

En la diáspora afro-cubana, *Oduduwa* es un camino más de *Orisanla-Obatala*. Existiendo varios "caminos", en unos es un tipo de "Orisanla" masculino y en otros femenino, apareciendo además formas tales como "Odua" y "Oduwa". (ver - Natalia Arostegui "Los Orichas en Cuba").

En el culto de Nación de Orisa (batuque), existen ciertos caminos de *Orisanla* que se conocen como "*Olofin*"; *"Olufe"* (títulos asociados con *Oduduwa*).

En candomble también hay caminos de Obatala cuyos nombres tienen relación con Oduduwa por haber sido títulos o apodos de éste, como *"Oluofin".* En la región de Oueme en República de Benin, *Odudua* es un camino de *Orisanla*, y se considera lo mismo.

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

ODUDUWA'S CONTROVERSY

por Naiwu Osahon

De la etnia Edo, nacido en Benín /NIgeria. Líder del Movimiento Mundial Panafricano, escritor, poeta, periodista, columnista en The Nigerian Voice.

Traducción- Bàbá Osvaldo Omotobàtálá

Fuente completa: http://www.edofolks.com/html/osahon_oduduwa_controversy.htm

La tradición Ikedu, aunque no sea muy conocida, es la tradición más antigua en retratar el origen del pueblo yoruba y es evidente a partir de esta tradición que Oduduwa no pertenecía al primer período en que surgieron los Yorubas "grupos distintos con un idioma en común" . Es difícil de establecer cuando la ciudad de Ile-Ife fue fundada, pero se reconoce que Oduduwa fue el primer rey de Ile Ife y le dio unidad a los yorubas. Se sabe también que hubo entre 93 y 97 reyes que reinaron en Ile-Ife antes que Oduduwa llegara a Ile-Ife. Esto fue confirmado por la evidencia arqueológica desenterrada en alrededor de Ile-Ife que se remonta al 410 A.C. que confirma la posibilidad de estos asentamientos humanos antes de la llegada de Oduduwa. Aunque se cree que Oduduwa fue el que estableció un estado centralizado en Ife, se saber que ya existían pueblos indígenas en la región. Este estado centralizado formado por Oduduwa fue lo que se transformó en el Reino de Ile-Ife que tuvo y tiene una fuerte influencia como la sede espiritual de los yoruba unidos.

Esto sobre Oduduwa fue planteado en la prensa de Nigeria en el año 2004, cuando causó gran revuelo. Pero las controversias sobre Oduduwa finalmente se terminarán

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

a través de este artículo. Todos los estudiantes de historia deben preservar cuidadosamente este registro histórico como punto de referencia. Oduduwa es el Príncipe Ekaladerhan de Bini (reino de Benin) y él entró en la vida yoruba hace unos 900 años, lo cual está comprobado y es definitivo. La evidencia se basa en un estudio en colaboración entre yorubas y edos. El primer dato más revelador acerca de la ascendencia de Oduduwa viene del mismo Oduduwa. Él, en su vida, reservó un asiento especial en su palacio de Ife para sus antepasados. El asiento está reservado hasta el día de hoy sólo para el monarca de Bini (Benin). Nadie más, ni siquiera el Ooni reinante, el descendiente de Oronmiyan (Alaafin) en Oyo ni ningunode los Obas (obalades) yorubas pueden sentarse en ese asiento. Así que, si Bini no es la fuente de Ife, ¿cómo es que ningún miembro de la dinastía del Alaafin o del Ooni de Ife (o hermanos), puede utilizar el asiento?

Además, el nombre más sagrado para Ife es 'Uhe' (que no es yoruba), es una palabra profunda y fuerte de Bini, que significa virgen o la vagina, dependiendo de cómo se pronuncia, y se interpreta en el mito como "inocencia", "el canal del parto " o " la

fuente de la vida". Además, no hay ningún ritual de Ifá o ceremonia en Ife, que se considera auténtica, bendecida o aceptable para las divinidades, sin la presencia y participación de los custodios de la fé y las tradicones de Bini. La cultura tradicional de las vestimentas en los sacerdotes es tiene origen también en Bini.

El comentario de la profesora Ade Ajayi de que los Bini están tratando de reescribir la historia y que la motivación para esto es algo político es ridícula, y lo es más aún, si pensamos que los profesores no asumen en realidad una responsabilidad por la verdad y la erudición. El comentario de Ajayi está influenciado por comentaristas menos informados que acusaron al Oba de Bini de un posible sesgo político a la edad de 80 años, en una entrevista publicada en *The News* de 28 de junio de 2004. La edad del monarca Bini ya hace que la acusación sea tonta. Los historiadores yorubas venden la falsedad de que un rey vino de Ile-Ife hijo de Oduduwa (Oranmiyan) vino a fundar Benin, se deben tomar un tiempo libre para leer este informe especial sobre Oduduwa porque pone un punto final en la controversia y dejará que Oduduwa pueda descansar en paz de una vez por todas.

Tal vez el comentario más infantil sobre el tema Oduduwa hasta ahora fue el que apareció en un artículo publicado en el Sunday Sun de 27 de junio de 2004. El escritor cito: "La posición Bini en el tema Oduduwa está motivada por la política imperial, una dosis de envidia y el ego incontenible. Es parte de una agenda para secuestrar la fama envidiable de la dinastía yoruba y superponer sobre el ego tenue del pueblo Bini que han perdido la gloria de su otrora poderoso Imperio Bini bajo la fuerza de los amos coloniales británicos ".

Yo estaba esperando que el escritor escribiera "amos yorubas" en lugar de "amos coloniales británicos" en su declaración errónea. Por lo que yo sé, no hay ningún registro de los yoruba de que alguna vez hayan conquistado o colonizado ni un centímetro de las tierras Bini. Más bien, los Bini colonizaron, dominaron y esclavizaron grandes extensiones de tierra yoruba y su gente hasta que el colonialismo británico liberó a los yorubas, por lo tanto quien debe envidiar a quién? Además, los Yoruba fueron colonizados junto con los Bini y todos ganamos nuestra independencia de los británicos y "bandera" el mismo día, que fue el 1 octubre de 1960.

La dificil situación colectiva del Negro como las personas más miserables del mundo no ha cambiado desde la independencia, por lo tanto que es lo que tiene el Yoruba para hacer que el Bini o cualquier otro pueblo se ponga celoso? El escritor se siente orgulloso de que hay enclaves yorubas en Brasil y así sucesivamente. Pero llegaron como esclavos y no dejan de ser esclavos (ciudadanos de segunda clase), en la diáspora en estos momentos. Los Bini nunca fueron esclavizados, (el Bini mantuvo hordas de esclavos yorubas y de otros pueblos y les protegió de la trata de esclavos), por esto es que no se van a encontrar colonias de esclavos de origen Bini en ningún lugar de la diáspora. ¿Qué mayor honor puede alguien tener que eso?

Ningún comentarista Yoruba o experto hasta ahora ha proporcionado evidencia concreta o una historia creíble sobre Oduduwa. Algunos de los que han intentado hacerlo, han citado las especulaciones espurias de los historiadores británicos racistas, paternalistas y condescendientes como Basil Davidson, porque eso es que ellos aprobaron sus exámenes en. Prof. Siyan Oyeweso del Departamento de Historia LASU, que más allá de jurar por algunos años 1950 - 60s investigadores, como Philip

Igbafe, RE Bradbury, Alan Ryder y GA Akinola, quienes citaron profusamente entre sí, y en gran medida basaron en el "dios blanco 'La historia de Davidson como la auténtica.

¿Qué derecho tenemos a esperar a que estos "expertos" transciendan el sesgo infantil de que en sus días Oduduwa era un Dios encarnado, que como el progenitor de los Yoruba, descendió con una cuerda desde el cielo?

¿Podrían los historiadores haber dicho que Oduduwa no era Dios en el momento en que los Yoruba dominaron políticamente la región?

¿Podrían desencadenar una revolución y esperar que sus libros sean lecturas recomendadas por el Consejo de Exámenes del África Occidental (CEAO)?

El argumento aplastante en el que se basan los yorubas hasta ahora, es sobre por qué los Bini salen ahora con su historia de Oduduwa? No es correcto que alguien afirme que el origen de la historia Edo sobre Oduduwa es una creación reciente. El

Prof Siyan Oyeweso incluso trató de poner una fecha en 1971, cuando la gente de Edo inventaron la historia Oduduwa. Él no aporta pruebas de su afirmación a no ser que debamos tomar en consideración sus palabras porque él es un profesor. Y si se le permitía seguir con su flagrante distorsión de la historia, se convertiría en la historia que los estudiantes deberían dar para pasar sus exámenes. Así es como los Davidson y Bradburys se convirtieron en autoridades sobre la historia de África.

He descubierto la laxitud grave por parte de algunos de nuestros supuestos profesores africanos . Aceptan cualquier basura sacada por los deshonestos, mal informados Basil Davidson del mundo blanco como la verdad del evangelio que no requiere de mayor investigación. Ningún intelectual negro fuera de África en la actualidad se basa en los blancos racistas como fuentes de conocimiento acerca de sí mismos, porque tales blancos mienten acerca de los aportes africanos. Afirman que no éramos nada hasta la esclavitud, y que estábamos peor que animales salvajes antes de que intervinieran en nuestras vidas, y que somos mucho menos que los animales ahora.

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Pero lo más grande de la verdad es que cuando triunfa, permite que haya paz. No importa cuando se descubra la verdad? Si un investigador sale con la verdadera identidad de Dios hoy en día (como ahora lo he hecho en este libro), miles de millones de años en el relato de la creación, ¿Es esta verdad menos cierta? El mundo sigue avanzando a trompezones todos los días con nuevas "verdades" porque los investigadores originales no tuvieron el conocimiento y las herramientas disponibles que hay actualmente para el trabajo que se ha acumulado para la investigación moderna.

Ovbia Oba Edun Agharese Akenzua, en su libro: *Ekaladerhan,* nos dice que mientras que el Oba de Benin estaba de visita en Ife el 11 de noviembre de 1982, dijo que el Ooni comento:

> "Como hemos mencionado brevemente durante nuestra visita histórica a su dominio no Hace mucho tiempo, dijimos que estábamos allí para una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho. Su visita actual que consideramos como un

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

> corto regreso a casa, donde tendrá la oportunidad de estar en comunión con los dioses que dejó atrás. Ahora mi hijo y hermano, siempre puede reinar."

La declaración sugirió que el pueblo de Benin, o al menos, la familia real, deben su origen a Ile-Ife. En el preludio de su respuesta al discurso de bienvenida del Ooni, el Oba de Benin refuta tácitamente la sumisión:

> "El Oba dijo:. Si el Ooni de Ife llama al Oba de Benin su hijo y el Oba de Benin llama al Ooni de Ife su hijo, los dos tienen razón."

> "El Oba no dio más detalles, pero en el seno de esa afirmación había una historia detrás, que nunca se había contado en su totalidad. Tanto en Benín como en Uhe, la historia se cuenta con diversos detalles."

Hace seis años, envié la historia de los Edo sobre Oduduwa a Adeniji, el Editor de Artes de ThisDay periódico en ese momento. Me llamó por teléfono y me dijo que debería enviarlo pero nunca utilizó la historia. Entiendo que el Daily Independent del

viernes 14 de mayo de 2004 publicó una versión del artículo en mi nombre con mi título original. Yo no lo he leído, pero sospecho que es el mismo artículo que envié a THISDAY dos años antes de que el periódico Daily Independent publicó cuando la controversia estaba en su apogeo. Sea lo que sea, soy culpable de que la historia no se utilizara antes?

No soy dueño de un periódico o una revista. Sólo puedo tratar de llegar a través de los facilitadores, con la esperanza de que ellos y todos los demás estén interesados en la la búsqueda de la verdad.

Los historiadores Edo han escrito volúmenes sobre la historia de Oduduwa. Mis padres me contaron la historia en mi adolescencia. También ellos se contaban la historia en su adolescencia como son todos los niños de Edo, independientemente de lo que se les enseña en la escuela para los exámenes WAEC. Escribí sobre ello en el Sunday Guardian y The Post Express hace unos doce a quince años. Cinco años atrás, puse la historia en todo el Internet, y unos años antes escribí un libro sobre Oduduwa en

mi serie de libros Obobo para los niños. Hace cuatro años, hice una serie de cuatro partes sobre la historia de los Edo en la columna semanal de mi Daily Sun, que se había perdido para el público.

Prof Isola Olomola de la OUA Historia Dpto. afirma que Oduduwa no podría haber sido un hombre de Benin. Olomola no aceptaría esa historia de todos modos y su razón es muy simple en realidad, Olomola es un profesor y un Yoruba. Él no tiene ningún argumento para reforzar su posición, sino que permite que su orgullo tribal prevalezca sobre su mejor juicio. Esa no es la erudición, sino un intento de escribir la historia de **'Ugboju** "o tácticas de terror.

Prof. Siyan Oyeweso se golpea el pecho y dice que Oduduwa no es Ekaladerhan y que Oduduwa cayó del cielo. Las obras de esos profesores en los estantes de la biblioteca son basura alrededor de nuestro país, lo que distorsiona nuestra historia y nos mantienen mal informados. Para avanzar en el tema Oduduwa, historiadores Yoruba deberían dejar que se fueran sus dos preocupaciones falaces:

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

(a) que Oduduwa cayó del cielo en el principio de los tiempos, y

(b) que Oduduwa fue el progenitor Yoruba. El Bini no pretende ser el progenitor del Yoruba y como el Prof. Isola Olomola sugirió al 07 de octubre 2004, en un taller sobre Oduduwa, los restos óseos de un hombre de la edad de piedra se ha encontrado en Iwo Eleru, cerca Isarun en el estado de Ondo, con sitios similares también descubrieron en Ife, Owo y Asejire.

Estos sitios citados si fueran objeto de una investigación más vigorosa unida investigadores con una mente abierta, podríamos comenzar a avanzar en el tema Oduduwa. Esto es lo que este artículo sobre Oduduwa trata de hacer por medio de preguntas y proporcionar los conocimientos disponibles de una manera sistemática, integral y simplificado, para resolver la controversia y llevarla incluso a los que no son especialistas. Mi arma más potente en este sentido, es la falta de una fecha sobre Oduduwa.

¿CUÁNDO FUE QUE ODUDUWA REINÓ EN IFE?

Si somos capaces de establecer la fecha del reinado de Oduduwa en Ife, la mayor parte de los misterios acerca de quién era serían sepultados. He resuelto el problema de la fecha en este artículo para que finalmente la controversia Oduduwa terminara. Los Yoruba no conocen el tiempo de su reinado en Ife más allá de la especulación de que su nombre era sinónimo de Ifá, y que la divinidad Ifa estaba allí desde el principio de los tiempos. En otras palabras, Oduduwa es tan antiguo como el tiempo mismo. La idea de que él estaba aquí en el comienzo de los tiempos es demasiado vaga para personas con mentalidad seria y científica.

El Universo tiene entre unos 10 a 20 mil millones años de edad y la Tierra tienes unos 4600 millones años. Los seres humanos se calcula que aparecieron en la Tierra y se viven en la misma hace 13 millones años aunque sea como miembros de la familia de chimpancés. Sólo nos pusimos a investigar como lo hacemos ahora (es decir, Homo sapiens) hace 50.000 a 100.000 años. Hace 15.000 años para ser más específicos, la raza humana era todavía muy primitiva. La agitación de la civilización comenzó en serio a partir del Negro Egipto hace menos de 10.000 años.

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Todas las razas del mundo se originaron en el África (Negra), y se trasladó a ocupar el resto de la tierra de África. Incluso cuando los colonos africanos originales de todo el mundo habían comenzado a cambiar de color de piel debido a las diferencias climáticas y habían olvidado sus orígenes africanos, las nuevas oleadas de africanos continuaron a invadiendo sus antiguas colonias para hacer valer su autoridad y enseñar nuevos conocimientos. Desde el reinado de Osiris en Egipto en 4100 aC, los africanos comenzaron a enseñar al resto de la agricultura de la humanidad, la industrialización, el comercio y la forma de organizar las ciudades y los estados-nación, mientras que la religión africana, el Sistema Oculto, (que es la madre de todas las religiones del mundo), comenzó su supremacía ininterrumpida hasta hace unos 2000 años.

Los africanos de Egipto colonizaron Mesopotamia y Elam, en 4000 aC para enseñar los rudimentos de la civilización y de introducir la religión africana (espiritualidad), el cual, con énfasis en Nimrod, esculpida en la imagen de Ausar (Osiris), pasó por varias etapas para convertirse en el zoroastrismo.

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

La religión africana también dio a luz a la religión islámica en Persia, 1000 años antes del nacimiento de Mahoma.

Los drávidas de Etiopía llevaron el hinduismo a la India en 3200 antes de Cristo.

En 1640 antes de Cristo, los hebreos entraron en Egipto, se calcula que unos 3154000 afro-hebreos salieron de Egipto en 1230 aC, bajo el liderazgo del príncipe africano llamado Moisés.

Moisés fue iniciado en el Sistema Oculto como un príncipe durante 40 años y se adaptan sus leyes para sus seguidores.

Los árabes son un híbrido de los africanos y caucásicos.

Mahoma nació en el año 570 CE y que adoptó la religión babilónica (África) que ya era 1000 años de antigüedad desde Persia durante su tiempo.

La migración inversa de los negros desde el valle del Nilo comenzó seriamente como resultado del aumento de la población en los Valles, a continuación, como consecuencia de la agitación social, y, por último, debido a los invasiones persa 525 aC, 332 aC griega y romana invasiones 55 BCE sobre la raza negra en Egipto. Las civilizaciones que surgieron de los disturbios de Egipto en la sub-región de África Occidental, dio como origen en ningún orden especial, Ghana, Chad, Malí, Benin y Songhai, con algunos que datan de 1500 AC, por lo menos.

El Bini hasta ahora remontan su historia a quizás cientos o miles de años antes de los 40 antes de Cristo cuando eran llamados Idu y el 40 AC en concreto, cuando se inició la dinastía Ogiso. Treinta y un Ogisos gobernaron Idu (llamado Igodomigodo), entre el 40 AC y alrededor de 1200 DC. El primer Ogiso (rey) fue llamado Ogiso Igodo y su capital estaba en Ugbekun.

El sucesor de Ogiso Igodo, Ogiso Ere, trasladó la capital desde Ugbekun a Uhudumwunirin. El último de los reyes Ogiso se llamaba Owodo. Él reinó a principios

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

del siglo 11 ª DC y tenía sólo un hijo, un hijo, a pesar de tener muchas esposas. Ese niño, Ekaladerhan, es Oduduwa. Enlaces reveladores ligan en todo a Oduduwa con los Edo. El aura no mortal de los reyes Edo reyes (divinidad viviente) ya en el 40 AC - el sacrosanto primer hijo hereda el derecho tradicional padre. Luego, alrededor de 1200 DC, el Ogiso sucesor se convirtió en un problema porque el heredero aparente, Ekhaladerha, escapó a tierras Yorubas.

Por el relato anterior, los historiadores Bini opinan que el reinado de Oduduwa en Ife terminó alrededor de 1200 DC. Los historiadores Yoruba confirman que el primer hijo de Oduduwa fue Oronmiyan y que Oronmiyan fue el primer Alaafin de Oyo. Los historiadores yorubas evitan deliberadamente discutir la fecha en que Oronmiyan ascendió al trono como Alaafin obviamente porque eso destruiría su mito sobre Oduduwa y cuando intervino en sus vidas.

El Bini dice que la dinastía del Alaafin en Oyo comenzó alrededor de 1200 de la DC. Oronmiyan estaba en Igodomigodo en 1170 DC, y fue después de su estancia en

Obamakin,

Ogbogbodirin,

Obalufon,

Oronmiyan,

Ayetise,

Lajamisan,

Lajodogun,

Lafogido,

Ododimode

Regbesin,

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Lumobi,

Agbedegbede,

OJEE-Lokunbirin,

Lagunja,

Larunka,

Ademilu,

Omogbogbo,

Ajila-Oorun,

Adejinle,

Olojo,

Okiti,

Lugbade,

Aribiwoso,

Osinlade,

Adagba,

Ojigidiri (Lumbua),

Akinmoyero (1770 - 1800),

Gbanlare (1800 -1823),

Gbegbaaja (1823 -1835),

Wunmonije (1835 1839),

Adegunle Abewelo (1839 -1849),

Degbinsokun (1849 - 1878),

Oranyigba (1878 - 1880),

Derin Ologbenla (1880 -1894),

Adelekan Olubuse I (1894 1910),

Adekola (1910),

Ademiluyi Ajagun (1910 -1930),

Adesoji Aderemi (1930 - 1970), y

Ooni Okunade Sijuwade Olubuse II.

Obviamente, Oronmiyan, el primer hijo de Oduduwa, no heredó el trono de su padre, que es el origen de la disputa entre los verdaderos herederos de Oduduwa y la dinastía del Ooni.

Los ocho hijos de Oduduwa (como afirman los historiadores yoruba), son conocidos como el Obas o jefes de yorubas coronados. El argumento es que no todos los Obas tienen coronas genuinas; sólo los Obalades (descendientes de Oduduwa) son la excepción, y consisten en la Alaafin de Oyo, el Orangun de Ile Ila, la Alake de Egba, el Owa obokun de Ijesha, el Alaketu de Ketu, el Owa de Ilesa y dos Obas en la República de Benin de la siguiente manera: el Onipopo de Popo y el Onisabe del Sabe. Lo que esto significa en realidad es que la civilización Yoruba no comenzó en serio hasta el reinado de Oduduwa y sus hijos. Todos los historiadores están de acuerdo en esto.

De hecho, sabemos que fue a partir de principios **del siglo XII** que Ife creció hasta convertirse en una gran ciudad rodeada de murallas, habitada en su mayoría por

agricultores y algunos expertos artesanos que crearon grandes obras de artes respetadas en todo el mundo hoy en día. El famoso bronce de Ife, obras de terracota, estatuas de tierra cocida, algunas en representación de la Ooni vestida de punta en blanco, se encuentran entre las mayores obras de arte del mundo. Parte de las terracotas eran tan grandes y complejas, que son imposibles de hornearlas hoy inclusoa con la tecnología moderna. Todas ellas se remontan al siglo XI.

Debido a que Ogun, el primer Ooni después de la desaparición de Oduduwa, no era hijo de Oduduwa, él no era considerado un Obalade por la tradición Yoruba y de élite. Ogun era un jefe con responsabilidades espirituales. El usurpó el trono Ife, porque los verdaderos herederos del trono estaban ocupados en otro lugar en el momento de la muerte de su padre. Ogun maniobró a los hijos de Oduduwa sobre el trono de Ife con su superior conocimiento del funcionamiento interno del palacio del Ooni, y su destreza como líder espiritual. Los verdaderos herederos de Oduduwa se han resentido por esto desde entonces.

Jefe Obafemi Awolowo, el Primer Ministro de la región occidental de Nigeria a principios de los años sesenta, el fortalecido con la ayuda de los Oonis, que facilitaron su prominencia en tierra Yoruba fue nombrado por Oba Adesoji Aderemi, el Ooni de Ife en el momento, como el primer gobernador de la ahora difunta región occidental de Nigeria. Con tan inmenso poder político de los suyos, y la influencia política y la autoridad de Awolowo como el líder de los yoruba, nadie podía levantar un dedo contra la supuesta ilegitimidad de la dinastía de la Ooni en Yoruba. Los Bini, por supuesto, fueron los más afectados como una minoría que no tienen voz en la política de exclusión tribal y la dominación de la región occidental de Awolowo.

El linaje de Oduduwa trató de defenderse mediante la identificación con el NPN en oposición a la UPN. Awolowo acentuó el cisma mediante la promoción de la aparición de Bode Thomas, un abogado joven y dinámico de Oyo. Bode, con influencia de Awolowo, ejercía un poder político considerable en Oyo hasta el punto de ser grosero con el Alaafin, quien fue acusado de haber puesto una maldición sobre él. Bode enloqueció para disgusto de Awolowo. Así como los herederos legítimos de la

Oduduwa y la élite Yoruba en general, siempre han conocido y ocultado la disputa por el trono Ife, los Bini siempre han conocido su historia y ha sido transmitida con el dolor de no ser capaces de actuar porque Awolowo era inexpugnable y había convertido la dinastía Ooni en un coloso intocable.

Otra forma de confirmar el 1200 DC como fecha de fallecimiento de Oduduwa en Ife, es buscar en el famoso relato de valor durante el reinado de Oduduwa, cuando una invasión externa por los Igbos del Este se llevó a cabo. El registro se puede rastrear fácilmente y el valor de Moremi salió a la luz en el momento de sacrificar su vida por la seguridad de su pueblo. Esto es, desde el 1200 DC a 2004 DC, se estaba a solo 804 años, por lo que los yorubas deben dejar de engañarse a sí mismos de que Oduduwa bajó de los cielos en el principio de los tiempos, o que Ife es la "fuente" del universo. Ife es 'Uhe' (en idioma Edo), que significa "re-nacimiento" de Oduduwa, o "re-ubicación" exitosa de la tierra de sus antepasados Bini.

¿DE DÓNDE PROVIENE DE ODUDUWA EN EL MITO YORUBA?

La historia Yoruba sobre Oduduwa es extremadamente carente de bases sólidas.

Lo que tenemos está envuelto en gran medida en los mitos, parábolas y cuentos populares. De hecho, la manera más generosa para describir la historia es que los Yoruba no saben nada acerca de su progenitor muy venerado. Incluso el mismo Oduduwa dejó una evidencia reveladora de su ascendencia en su vida. Reservó un asiento especial en su palacio para sus antepasados, en el cual sólo el monarca de Bini puede sentarse incluso ahora.

Ningún otro ser humano, ya sea árabe, esquimal, Alaafin, Ooni o Yoruba, (blanco o no), puede sentarse en el asiento. A pesar de esta evidencia vívida que ha sobrevivido a través de los siglos, algunos historiadores Yorubas todavía afirman que era de algún lugar de Arabia.

Cualquier lugar de Egipto, Líbano, Irak o Arabia Saudita se han mencionado, y ls más fuerte prueba de la ascendencia árabe de Oduduwa según los profesores Yorubas

hasta ahora es que tenía la tez clara. Esto puede haber influido en algunos herederos de Oduduwa, que han sido acusados de graves intento de blanqueo.

La "claridad" de su piel como argumento, podría situar el origen de Oduduwa en cualquier lugar del mundo a desde los Edo, a China, a Gran Bretaña, a México, pero ¿quién se atreve a criticar a nuestros profesores que pasaron sus exámenes en la historia de Europa? La teoría de origen árabe, no es popular entre los Ijebus que erróneamente afirman que sus raíces están en Wadai . Aquellos que unen a Oduduwa con Irak afirman que descendia de Lamurudu (Nimrod del mito de Babilonia).

Nimrod no fue un personaje histórico, sino un mito construido a partir de la imagen de la vida de Ausar, el dios de los caldeos, que invadió y colonizó Persia desde 4000 antes de Cristo. En cualquier caso, ¿no es deshonesto para tratar de vincular 6.000 años ascendencia con personalidades de 900 años de edad, sin documentos históricos auténticos y verificables o prueba de ADN? Puedes engañar a los analfabetos con mitos, pero los nigerianos somos cada vez más educadas ahora.

Hay otra escuela de pensamiento entre algunos historiadores yorubas que afirman que Oduduwa vino del Este. Algunos historiadores yorubas son más específicos y afirman que Oduduwa se asentó en una colina al este del valle y cerca de los asentamientos indígenas yorubas. Si se instaló primero en el lado oriental de la aldea, no hay una buena probabilidad de que él pudo haber venido de ese lado también? Bini parece ser el lugar más oriental a los Yorubas que cualquier otro país árabe. El argumento de que los nativos yorubas probablemente no sabían distinguir su Oriente de su Norte no es sostenible porque las mismas personas nos dijeron que los Igbos [(2)] los atacaron desde el este en la historia de Moremi, y tanto los Bini como los Igbo están al este de los Yorubas.

Recordemos que Oduduwa seguramente se hizo rey de la región Igbo sin resistencia de acuerdo con la hipótesis anterior. Con este pueblo seguramente atacó a Ore y Obatala. Hay luego una confusión en el mito entre los yorubas, que asocian a los Igbo con Obatalá y colocan a Oduduwa como el atacado.

¿QUIÉN FUE ODUDUWA EN EL MITO YORUBA?

No es un consenso entre los historiadores Yorubas y Bini sobre quién fue Oduduwa. El Bini dice que era su príncipe. Todos los historiadores están de acuerdo en que el yoruba Oduduwa fue un noble y algunos dicen que era un dios. Muchos se conforman con un príncipe de sangre real impecable e inmensos poderes espirituales. Los historiadores yorubas nos dicen que Oduduwa fue el primer gobernante del pueblo Yoruba.

No se hay mención en los registros históricos de Arabia de un príncipe de tan ilustre linaje que abandonó sus filas privilegiadas en su casa y se mudó varios cientos de kilómetros por caminos llenos de arbustos para vivir en la selva de África Occidental. Estos incidentes no ocurren por casualidad o sin excusa clara como una yihad o guerra de conquista, y cuando suceden, todas las tribus a lo largo de sus rutas sienten sus efectos de una manera u otra. En el caso de Oduduwa, no hay mención en ninguna

parte hacia el norte empezando desde el meditérraneo ni en las regiones laterales de la tierra yoruba, que hable sobre este acontecimiento.

EL DIOS-HIJO ES EL ORIGEN RECLAMADO PARA ODUDUWA

La afirmación sobre Oduduwa como el principio pierde su enigma cuando es rastreado hasta su origen en Bini porque la historia precede a la intervención de Oduduwa en Ife por algunos 1240 años. Los árabes no hacen tal afirmación, ni siquiera por Muhammad.

La versión Bini es que Osanobua decidió poblar la Tierra, por lo que, Osanobua envió cuatro hijos, cada uno con una opción de regalo peculiar. El más antiguo de los tres hijos eran espíritus. El primero optó por tener riqueza, la próxima eligió la sabiduría y el tercero optó habilidades mágicas. A medida que el cuarto y más joven estaba a punto de hacer su elección, Owonwon (sabiduría) le gritó que se conformara con una concha de caracol. Esto fue lo que hizo. Cuando la canoa a los cuatro niños viajaba y llegó a la mitad de las aguas, el hijo más joven volvió la concha de caracol al revés

para liberar una interminable corriente de arena que dio como resultado la aparición de la tierra por sobre las aguas. Los cuatro hijos de tuvieron miedo de bajar de la canoa y pisar la tierra. Para poner a prueba la firmeza de la tierra, enviaron al camaleón, que es la razón por la que el camaleón camina con vacilación. Al pisar la tierra, sólo el hijo más joven se volvió humano, los otros permanecieron como espíritus.

Osanobua bajó con una cadena desde el cielo, para asignar responsabilidades. Osanobua al hijo mayor le dio de las aguas. El Bini llama a este hijo, Olokun (es decir, el dueño del río en el idioma Edo). Los otros dos hijos tenían la libertad espiritual para equilibrar las fuerzas negativas y positivas de la naturaleza. Osanobua nombró al hijo menor como gobernante de la tierra. El hijo llamó a la tierra (Agbon), y rápidamente estableció su cuartel general en Idu que más tarde se convirtió en Igodomigodo. Osanobua luego se instaló en el reino del mundo espiritual a través de las aguas, donde el cielo y la tierra se encuentran.

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

El mito de la creación el corpus de Ifa es significativamente parecido con el Bini y el egipcio. Afirma que Olodumare envió a su hijo, Orunmila, (otras veces es Oduduwa), desde el cielo en una cadena, que lleva un pollo de cinco patas, una palmera de frutos secos y un puñado de tierra. Antes de eso, toda la superficie de la tierra estaba cubierta de agua. Oduduwa esparció la tierra sobre el agua, el gallo esparció con sus garras por lo que se convirtió en tierra seca. La palma de nuez se convirtió en un árbol que representa los ocho gobernantes coronados de tierra Yoruba. Oduduwa tuvo ocho hijos que más tarde se dispersaron a fundar y gobernar otras comunidades yorubas. El mito yoruba de la creación esta basado en la comunidad, lo que confirma la relación lineal o de descendencia, al igual que los mitos Bini y egipcios, seguramente las fuentes.

LA RELIGIÓN COMO UNA HERRAMIENTA PARA DESENTRAÑAR EL ORIGEN DE ODUDUWA

Ningún historiador Yoruba ha sido capaz de demostrar, sin embargo, los nombres árabes de Oduduwa. Como un príncipe árabe ilustre, Oduduwa debe haber sido un musulmán fiel, pero los historiadores yorubas han fallado para que nos iluminen hasta el momento acerca de cómo se ajusta tan fácilmente a los misterios de Ifá. Oduduwa no inventó Ifa, pero parece haber sido un firme adherente y custodio del mismo con tan poco esfuerzo. Para un musulmán con posibles credenciales yihadistas, la fácil conversión de Oduduwa a Ifa debe haber sido una gran hazaña considerando el odio abierto de Mahoma contra lo que él llama, creer en más de un Dios.

Para tratar de superar esta observación, algunos historiadores yorubas afirman que Oduduwa era un adorador de ídolos que se escapó de la persecución durante la antigüedad árabe. Bueno, la era de Mahoma no se puede equiparar con el principio de los tiempos. Fue hace menos de 1.500 años, 700 años antes de la desaparición de

Oduduwa, y que abarca un periodo de documentación bastante moderna de la historia. No se tiene constancia hasta el momento en la tribu Yoruba o fuera de ella, por lo menos, sobre un ilustre príncipe árabe, que se escapó de una persecución desde su casa hacia la tierra Yoruba de África occidental en los últimos 800 años, porque era un adorador de ídolos. Eso habría sido noticia de primera plana en todo el mundo, ¿no?

Ninguna ceremonia o ritual importante de Ifa se considera genuina o aceptable para los dioses o ancestros, sin estar envuelta en las tradiciones Edo y la participación de un típico custodio Bini tradicional de la fe, de la época de Oduduwa hasta ahora. Esto se debe a que tanto Ifa como las religiones tradicionales Bini tienen una fuerte fuente común, lo que explica la asimilación fácil de Oduduwa en las tradiciones de Ifá. Oduduwa fue el líder espiritual de Ifa. Los yoruba vieron a Oduduwa como descendiente directo de Olodumare. Su destierro como Dios-hijo relacionado con los Ogisos, se mantuvo en secreto de los yorubas. De hecho, los Yoruba creían que era

una deidad del cielo y le otorgan gran reverencia como su antepasado líder e icono espiritual.

Los Bini (o Edo) dicen que hay dos aspectos del hombre. Uno es *EHI,* que es la esencia del espíritu y la otra mitad es la *omwa,* que es la persona física. Los dos intercambian existencias siete veces cada uno, para producir en su totalidad las catorce etapas de la existencia humana. Antes del nacimiento, el *EHI* (la esencia espiritual) de la persona con humildad va a la presencia de Osanobua (Dios), para pedir el tipo de vida que desea vivir en la tierra *(Agbon).* Las peticiones obviamente se hacen con la inocencia de un bebé de los aciertos y errores y el peso del débito kármico y el paquete que carga el individuo de los estilos de vida anteriores. Sin embargo, la elección del nuevo estilo de vida es claramente para que se transforme en un nuevo ser, y podría ser cualquiera o una combinación de escenarios. Él puede querer ser un mago de gran alcance, un rico hombre de negocios o un agricultor, un gran guerrero, un hombre feliz o infeliz, un cobarde o mendigo, un curandero venerado, un famoso jefe o rey muy popular e incluso un famoso ladrón.

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

El proceso de solicitud se llama *hola* y conduce a Osanobua estampar su bastón sagrado en el piso para sellar los deseos. Los deseos secretos sólo son conocidos por *EHI* quien se le confía la responsabilidad de asegurar que su segunda mitad *(omwa)* mantiene a las promesas hechas antes de Osanobua. Los Bini, sin embargo, creen que sus antepasados pueden interceder en su favor, ante el fracaso en la vida. Al parecer, esto está en contradicción con la noción popular de que el destino es inmutable, pero entonces, ¿qué es la vida de un hombre digno y sin esperanza?

En la mitología yoruba, Olodumare es el Dios Todopoderoso cuyos dieciséis ministros sirven como intermediarios entre los dioses y mortales debido a que Olodumare es demasiado grande y remoto. Los ministros incluyen a Orunmila, el dios de la sabiduría, Obatala, el Dios de la creatividad, Ogun, el Dios de Hierro y Shango (Jakuta), el Dios de la justicia. Obatala tiene la responsabilidad de crear formas humanas, mientras que Orunmila dota a las formas con sentido.

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Obatalá fue venerado como un gran artista y, sin embargo la creación de deformidades vino a manchar su récord en la creación de imágenes de humanos perfectos. Él se apresuró a regresar a Olodumare para solicitar el poder de moldear formas humanas sólo perfectas. Ajalorun, el guardián de los cielos, se rió y puso Obatala a través de un proceso de aprendizaje para demostrar que los seres humanos eligen lo que se como se verán o en que se convertirán, antes de nacer, y ni siquiera Obatala podrían cambiar eso. En otras palabras, el fracaso o el éxito en la vida depende de los destinos elegidos, dice el Yoruba.

El destino es elegido por *ori o ori-inu* (la cabeza interna o esencia interior). Por lo tanto, solo *ori-inu,* y nadie más, conoce el contenido del destino elegido. Ori es la esencia espiritual del hombre y le precede a la vida, una parte de Ori viene para animar y controlar el cuerpo físico en la tierra mientras que la otra parte se queda con el Creador. La parte que anima la vida vuelve a la otra mitad, a la muerte del cuerpo físico animado en la tierra.

Esto, por supuesto, significa que hay dos lados en el hombre. El *ori-inu,* que es identificado por el Yoruba con la cabeza, y el *eniyan* (que se identifica con el ser humano físico) e incluye las aspiraciones, deseos, sentimientos y pensamientos. Cuando aspiraciones no pueden coincidir con el destino inmutable, la cabeza y el corazón se dice que están en conflicto y para minimizar o evitar esta tendencia los Yoruba han desarrollado canciones de oración para ensalzar los *ori-inu* para armonizar con eniyan en la tierra.

Esta canción peculiar es traducido por el profesor Babatunde ED para Inglés *(publicado en 'Bini y Yoruba Nociones de la personalidad humana' la 'sustancia de la filosofía africana,* editado por CS Momoh, africanos Proyectos Filosofía Publicaciones, Auchi, Nigeria, 2000).

Mi ser interior, diríjame a un buen curso, Mi director, asigne un buen lugar para mí, Miro para arriba a usted.
Mi ser interior, no estropee mis esfuerzos,

Ven a hacer mi vida exitosa,
Está atento a mi llamada,
Porque si yo quiero tener dinero, te lo pido de ti.
Si quiero muchos niños,
Voy a abogar por ellos a través de ti. Mi ser interior, por favor no frustre mis esfuerzos para buscarlo a usted.

La figura central en Ifa es la divinidad Orunmila, el dios de la sabiduría, que en el mito Yoruba, fue testigo de la creación de la tierra. No se puede ir más lejos en la historia humana que eso. La relación de Oduduwa con la inmortalidad viene del hecho de haber sido asociado con Orunmila en el mito Yoruba. Orunmila usa su visión especial como testigo de la creación, para orientar, ayudar y enseñar a los 401 espíritus enviados a la tierra para organizar el mundo. Los espíritus son dioses del fuego, el hierro, la vegetación, el trueno, Eshu y diosas como, Yemoja la diosa de la fertilidad.

"Ifa" suena como en el Bini "Iha" (adivinación usada por los edo). Ambas adivinaciones son orales, guardadas en la tradición y prosperan en palabras de sabiduría desde lo obvio a lo proverbial, de la mística a lo esotérico. Son bancos de memoria gigantescas de palabras en todo tipo de eventos en la tierra y debajo de los cielos. Ningún tema es demasiado trivial para preservar y son pasibles de ser guardados en la memoria como de información, desde los nacimientos a las defunciones de los humildes y de los reyes, las guerras, la evolución de los grandes y pequeños imperios y naciones, viajes, matrimonios, peleas, etc. Cada incidencia imaginable está catalogada con cuidado , desglosada y almacenada, pronta para ser visitada por la mente entrenada a voluntad. Los bancos de conocimientos son constantemente repuestos y actualizados para que sean siempre frescos, relevantes y completos.

Tanto Ifa como Iha son tradiciones religiosas que usan mitos, parábolas, proverbios, símbolos, magia y números para ocultar la verdad de los no iniciados. Los iniciados pasan por largos y tediosos periodos de entrenamiento donde las enseñanzas se

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

memorizan en lugar de escribirlas. Los Estudiantes de Ifá e Iha comienzan entre las edades de 7-10 años. El progreso entre los grados de formación es lento y laborioso, sometiendo a los estudiantes a pruebas de memoria y pruebas físicas. Sólo quien está muy en forma, es fuerte y decidido puede sobrevivir y completar la formación de posgrado. Muchos abandonan en el camino. Los estudiantes se gradúan 12 años más tarde como filósofos-sacerdotes, conocidos como Babalawos (o Awos) en Ifa y Obos en Bini (Iha). La biblioteca de la sabiduría de Ifá se llama Odu ifa y consta de 256 versos divididos en 16 capítulos con 240 categorías menores. Un Awo, además de memorizar todos estos, debe ser capaz de reconocer e interpretar los 16 principales signos y los 240 odu menores, tal como aparecen o caen en la adivinación.

EL IDIOMA COMO AYUDA EN LA HISTORIA

El lenguaje es una herramienta legítima para la construcción de la historia y todos los nombres asociados a Oduduwa tienen raíces más profundas en la lengua Bini que en la Yoruba. Los árabes o los yoruba, no tienen palabras como "Uhe" (el nombre sagrado

de Bini para "Ile Ife") ni palabras que terminen en' duwa ',' Noyan" o "miyan ', que son típicos sufijos Bini. "Uhe" es tal vez el más poderoso y revelador de todos los nombres asociados por los Bini a Ile-Ife, porque dependiendo de cómo se pronuncia, podría referirse a algo sagrado o a un tabú (como Virgen, virginidad o vagina), interpretado como la inocencia, la fuente, el nacimiento.

ODUDUWA NO ES EL ANTEPASADO DE LOS YORUBA

Muchos historiadores yorubas han sondeado la opinión de que Oduduwa no fue el antepasado Yoruba y ahora nos han demostrado que Oduduwa entró en la historia Yoruba hace unos 900 años. Había gente Yoruba viviendo en aldeas cuando llegó Oduduwa a la región. Oduduwa y sus hijos (o descendientes), los Obalades luego organizan a los yoruba en un Estado-nación civilizado. Oduduwa fue el primer gobernante en toda la tierra Yoruba y fue visto como el progenitor espiritual Yoruba. Él les presentó la idea del gobierno. La historia Bini precede a Oduduwa al menos en

1.240 años, y ya 31 Ogisos (reyes) habían gobernado Igodomigodo (capital Edo) entre el 40 AC - 1200 DC.

Esos 1.240 años de la historia de los Bini podrían haber sido inventados deliberadamente para que coincidiera con la intervención de Oduduwa en Ife para que los Bini afirmen que han sido los progenitores de los Yoruba? Es el Yoruba quien está buscando ser el progenitor de alguien de todos modos. Los Edo se limitan a establecer el hecho de que entre 1100 y 1200 DC, su príncipe Ekaladerhan luego de 1.240 años ilustre civilización Edo, viajó a algunas aldeas remotas que no eran Edo y nombró el lugar como "Uhe" (renacimiento) y el lugar donde se instaló lo llamó "Ilefe" ("escape exitoso" - en lenguaje Edo), y despertó la raza yoruba.

Según Ovbia Oba Edu Akenzua en su libro, *Ekaladerhan,* "la cuestión no es si existe o no la relación entre Benin e Ife, su existencia se ha demostrado fuera de toda duda por la evidencia antropológica y folklórica. Canciones y rituales se llevan a cabo tanto

en Benin como en Ife hay que elogiar la relación con la nostalgia y condimentarla con orgullo. "

Las aldeas Yorubas, donde Ekaladarhan finalmente se estableció no eran obviamente tan sofisticadas como la ciudad de Igodomigodo. Los Historiadores yorubas atestiguan el contraste en la sofisticación entre el reino del que venía Oduduwa y los pueblos yorubas a los que se unió. La pregunta ahora es, ¿por qué un pueblo tan sofisticado en la administración política y social, que abarca un período de 1240 años, estaría buscando a algunos pueblos alienígenas desconocidos para otorgarles un rey en un momento de crisis? A menos que fuera a través de la conquista militar, tal aventura no es normal y los grupos que habitaban los caseríos en tierra yoruba en ese momento, no tenían idea de que Oduduwa había conquistado a sus vecinos y que se había aventurado a dejar su casa que quedaba en un lugar distante llamado Igodomigodo .

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Ovbia Oba Edu Akenzua otra vez, "en el momento en que ocurrió el hecho, Uhe no tenía constancia de un gobernante, y mucho menos uno famoso, del que los países vecinos podrían hacer una petición para que enviara un gobernante. ¿Por qué la gente de Igodomigodo elige a Uhe, en vez de otro lugar, que es tal vez más cerca, para ir y solicitar un rey? "

El argumento de que un reino poderoso como lo era Igodomigodo, se acercó a su hijo Ekaladerhan, para rogarle que volviera a casa a ocupar el trono de su padre, no es tan descabellado después de todo. Especialmente teniendo en cuenta que el pueblo de Igodomigodo pone una gran énfasis en que el primer hijo de su rey herede el trono de su padre. "Ogiso" por cierto significa "gobernante del cielo" o "rey hijo de Dios", lo que explica por qué la gente de Igodomigodo eran contrarios a que simples mortales los gobernaran. Tenía que ser el primer hijo del Ogiso y ningún otro, y esta costumbre sigue igual hasta el día de hoy. El primer hijo del Oba de Bini es el heredero al trono de Bini.

El reinado Bini es una de las instituciones más veneradas en el mundo a causa de la forma en que ha mantenido su impresionante prestigio con estricta y minuciosa atención a las tradiciones antiguas de valor, disciplina e integridad. Los títulos de jefatura Bini no pueden ser comprados o conferidos a los no indígenas o frívolamente.

Todo jefe Bini realiza un deber sagrado peculiar y tiene una responsabilidad con el pueblo de Bini. No tiene sentido, por lo tanto, pensar que un pueblo que no es y nunca ha conferido sus títulos de jefatura a los no indígenas, voluntariamente invitarían, o aceptarían rendirse a los no indígenas como sus reyes. Debido a los orígenes celestes, el monarca Edo no puede comer fuera y no puede ser salir del palacio tiempo completo, por lo que debe darse prisa cuando hace negociaciones fuera. De hecho, el no puede funcionar fuera de los confines del palacio sin sanción divina (es decir sin permiso del oráculo).

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

CURIOSIDADES SOBRE HIERARQUIAS DE ODU IFA

Luiz L. Marins

www.luizlmarins.com.br

Julho de 2016

Resumo

Apresenta de forma rápida, sem aprofundar, algumas curiosidades e diferenças nas hierarquias de odu Ifá, conforme a publicação de alguns autores clássicos como Wande Abimbola, William Bascom, Chief Fama, Afolabi Epega e Fasina Falade.

PALAVRAS CHAVES: Ifá, Odu, Omo-odu, Apola-odu, Amulu-odu, Orunmila, Oraculos africanos, Ioruba.

Nota: Este texto não seguirá as normas gráficas internacionais do idioma ioruba, utilizando-se de ortografia livre, para facilitar a compreensão.

Introdução

Sabemos que em uma cultura de tradição oral não existe uma verdade única absoluta, coexistindo pacificamente várias formas culturais similares ou adversas. Não há conflito na tradição oral propriamente dita, que só começam a ocorrer quando estudiosos começam a grafar a tradição oral.

Nesta passagem da tradição oral para a escrita, muitos interesses surgem, muitos sacerdotes com amplo conhecimento da oralidade, mas que também são acadêmicos, esforçam-se através das letras impor no papel a sua forma cultural e religiosa de forma absolutista e totalitarista.

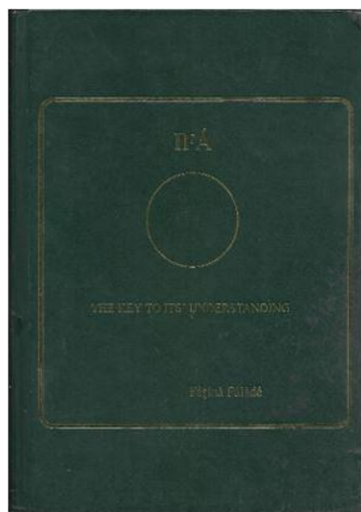
Devido a isso surgem os conflitos teológicos e litúrgicos, pois cada sacerdote acadêmico (acadafro, como costumo chamar) pretendem a sua forma cultural como se fosse uma verdade absoluta para todos.

Sendo assim, para que a informação não se perca, registraremos aqui algumas diferenças de hierarquia de odu publicadas por sacerdotes da tradição oral.

A HIERARQUIA CONVENCIONALMENTE ACEITA ATUALMENTE

Como referência, usaremos a hierarquia do Ijo Orunmila Ato de Lagos, que hoje parece ter se tornado padrão, sendo majoritariamente aceita pelos sacerdotes de Orunmila. Isto não significa que esta seja a única correta, e que as variações, se existirem, sejam erradas.

A forma a seguir é apenas uma convenção, publicada por Fasina Falade, babalaô do Ijo Orunmila Ato, de Lagos, tem se tornado padrão, pelos menos, na etnografia:

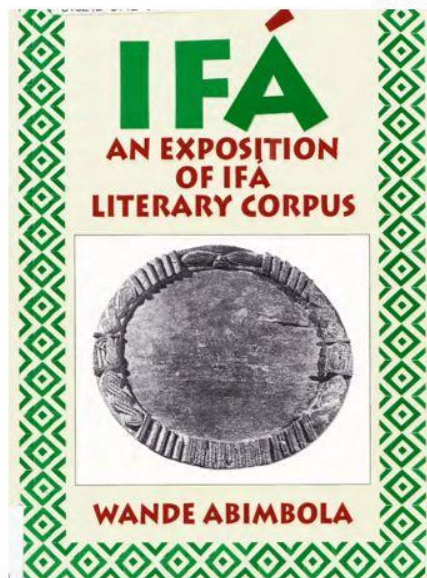
01 – Eji-Ogbe I I I I I I I I	02 – Oyeku-Meji II II II II II II II II	03 – Iwori-Meji II II I I I I II II	04 – Odi-Meji I I II II II II I I
05 – Irosun-Meji I I I I II II II II	06 – Owanrin-Meji II II II II I I I I	07 – Obara-meji I I I I II II II II	08 – Okonron-Meji II II II II II II I I
09 – Ògúndá-Meji I I I I I I II II	10 – Osa-Meji II II I I I I I I	11 – Ìká-Meji II II I I II II II II	12 – Òtúrúpòn-Meji II II II II I I II II
13 – Otùwá-Meji I I II II I I I I	14 – Ìrete-Meji I I I I II II I I	15 – Oṣé-Meji I I II II I I II II	16 – Ofún-Meji II II I I II II I I

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

ABIMBOLA E A INVERSÃO DOS SINAIS GRÁFICOS DOS ODUS OSA E OTURUPON

Em 1976, Ogunwande Abimbola, da família tradicional de Ogun, Oyó, no livro *Ifá, An Exposition of Ifá Literary Corpus*, inverte (?) os sinais gráficos dos odus osa e oturupon, em relação aos sinais que hoje são convencionados, republicando-os da mesma forma em 1977 no livro *Awon Oju Odu Meerindinlogun*:

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Odù. The following are the signatures that may be obtained by using the sacred palm-nuts.

1 *Ogbè*	2 *Ọ̀yẹ̀kú*	3 *Ìwòrì*	4 *Òdí*
1	11	11	1
1	11	1	11
1	11	1	11
1	11	11	1

5 *Ìrosùn*	6 *Ọ̀wọ́nrín*	7 *Ọ̀bàrà*	8 *Ọ̀kànràn*
1	11	1	11
1	11	11	11
11	1	11	11
11	1	11	1

9 *Ògúndá*	10 *Ọ̀sẹ́*	11 *Ìká*	12 *Òtúúrúpọ̀n*
1	11	11	11
1	11	1	1
1	1	11	1
11	11	11	1

13 *Òtúá*	14 *Ìrẹtẹ̀*	15 *Ọ̀sẹ́*	16 *Òfún*
1	1	1	11
11	1	11	1
1	11	1	11
1	1	11	1

When the divining chain is used, the Ifá priest holds the chain in the middle and throws it before himself. As mentioned

AWỌN OJÚ ODÙ MẸRẸẸRINDINLOGUN

'Wande Abimbọla

OXFORD UNIVERSITY PRESS NIGERIA

3. Àwọn Ojú Odù

Bí ó bá ṣe wí pé [illegible] Ifá, a ó kó gbogbo ikin mẹ́rìndínlógún sí ọwọ́ [illegible] Odù.

Bí ó bá ṣe Ojú Odù [illegible] 'Èjì' [illegible] 'Méjì' [illegible] Àwọn Ojú Odù jẹ́ mẹ́rìndínlógún (16), [illegible] Ọmọ-Odù [illegible] Àmúlù-Odù) sì jẹ́ òjìlúgba (240). [illegible] Ojú Odù mẹ́rìndínlógún nìwọ̀nyí:

1 Èjì Ogbè — 2 Ọ̀yẹ̀kú Méjì — 3 Ìwòrì Méjì
4 Òdí Méjì — 5 Ìrosùn Méjì — 6 Ọ̀wọ́nrín Méjì
7 Ọ̀bàrà Méjì — 8 Ọ̀kànràn Méjì — 9 Ògúndá Méjì
10 Ọ̀sá Méjì — 11 Ìká Méjì — 12 Òtúúrúpọ̀n Méjì
13 Òtúá Méjì — 14 Ìrẹtẹ̀ Méjì — 15 Ọ̀sẹ́ Méjì
16 Òfún Méjì.

Àwọn àmì tí ó dúró fún Odù kọ̀ọ̀kan nìwọ̀nyí:

(1)	(2)	(3)	(4)
I I	II II	II II	I I
I I	II II	I I	II II
I I	II II	I I	II II
I I	II II	II II	I I
Èjì Ogbè	Ọ̀yẹ̀kú Méjì	Ìwòrì Méjì	Òdí Méjì

(5)	(6)	(7)	(8)
I I	II II	I I	II II
I I	II II	II II	II II
II II	I I	II II	II II
II II	I I	II II	I I
Ìrosùn Méjì	Ọ̀wọ́nrín Méjì	Ọ̀bàrà Méjì	Ọ̀kànràn Méjì

(9)	(10)	(11)	(12)
I I	II II	II II	II II
I I	II II	I I	I I
I I	I I	II II	I I
II II	II II	II II	I I
Ògúndá Méjì	Ọ̀sá Méjì	Ìká Méjì	Òtúúrúpọ̀n Méjì

(13)	(14)	(15)	(16)
I I	I I	I I	II II
II II	I I	II II	I I
I I	II II	I I	II II
I I	I I	II II	I I
Òtúá Méjì	Ìrẹtẹ̀ Méjì	Ọ̀sẹ́ Méjì	Òfún Méjì

Bí ó bá ṣe Ọ̀pẹ̀lẹ̀ ni a lò, a ó gbé e nalẹ̀ [illegible] Àpèjọ [illegible] Odù kọ̀ọ̀kan. [illegible] Èjì Ogbè [illegible] Ọ̀yẹ̀kú Méjì [illegible] fún.

Àwọn Ojú Odù mẹ́rìndínlógún [illegible] ṣe pàtàkì jùlọ nínú gbogbo [illegible] Odù [illegible] ni baba fún àwọn Ọmọ Odù. Ṣùgbọ́n àwọn Ojú Odù [illegible]. Èjì Ogbè ni àgbà fún gbogbo wọn [illegible] Òfún Méjì ni baba fún wọn [illegible]. Ṣùgbọ́n [illegible], Èjì Ogbè ni àgbà Odù; Ọ̀yẹ̀kú Méjì àti Ìwòrì Méjì [illegible] yí.

4. Ipò Ifá láàrin àwọn òrìṣà yókù

[illegible] Ifá jẹ́. Ìtàn àwọn òrìṣà [illegible] Ògún [illegible] Ifá hàn nínú ẹsẹ Ifá tí ó wí pé:

Orúnmìlà l'ó dátẹ́tẹ́ dé 'Fẹ̀,
Mo l'ó dátẹ́tẹ́ dé 'Fẹ̀,
[illegible]
Wọ́n ní ta l'ó kọ́ d'Ọ̀ún Ifẹ̀ [illegible]?
Wọ́n ní Ògún ni.

[illegible] Ògún [illegible] dé'lé ayé.

Àwọn [illegible] Ọ̀bàtálá ni olórí àwọn òrìṣà [illegible] gbogbo.

Òrìṣà mìíràn tí ó tún jẹ́ àgbà ni Èṣù. [illegible] gbogbo

Não sabemos dizer se foi apenas de um erro de edição, mas que teria sido cometido duas vezes, ou se a informação foi assim recolhida no campo. No mesmo ano Abimbola, reconsidera esta inversão de sinais dos odu osa e oturupon no livro *Sixteen Greats Poems of Ifá* (Unesco), alinhando-os com a convenção atualmente aceita:

IFA DIVINATION POETRY

Translated, edited and with an introduction by
WANDE ABIMBOLA

NOK Publishers Ltd
NEW YORK · LONDON · LAGOS

which the names of all the *Odù* are derived. Each of these 16 basic names corresponds to one of the 16 possible patterns of divination on one arm of the divining chain or one side of the marks made on the yellow powder of divination. Since both the divining chain and the printed marks are read from right to left, like Arabic, the patterns on the right-hand side are considered basic and it is upon them that the 16 generic names are based. The following are the 16 basic patterns of the printed marks arranged in order of seniority.[29]

(1) Ogbè	I	I	I	I
(2) Ọ̀yẹ̀kú	II	II	II	II
(3) Ìwòrì	II	I	I	II
(4) Òdí	I	II	II	I
(5) Ìrosùn	I	I	II	II
(6) Ọ̀wọ́rín	II	II	I	I
(7) Ọ̀bàrà	I	I	II	II
(8) Ọ̀kànràn	II	II	II	I
(9) Ògúndá	I	I	I	II
(10) Ọ̀sá	II	I	I	I
(11) Ìká	II	I	II	II
(12) Òtúúrúpọ̀n	II	II	I	II
(13) Òtúá	I	II	I	I
(14) Ìrẹtẹ̀	I	I	II	I
(15) Ọ̀sẹ́	I	II	I	II
(16) Òfún	II	I	II	I

The 256 *Odù* derived from the 16 generic patterns are arranged in two sets. The first and most important set are the *Ojú Odù* (principal or major *Odù*). They are 16 in number and are based on a duplication of each of the 16 generic patterns above. Hence, the word *Èjì* or *Méjì* (Two) which accompanies each of their names either as a prefix or suffix. Thus we have *Èjì Ogbè* (Two *Ogbè* patterns) which is a duplication of pattern 1 above. In other words, when we see the same generic pattern both on the right and left, the signature is that of one of the *Ojú Odù* to which a name Èjì+X or X+Méjì will be ascribed. The complete list of the names of the principal 16 *Odù* in order of seniority is given below.

1. Èjì Ogbè
2. Ọ̀yẹ̀kú Méjì
3. Ìwòrì Méjì
4. Òdí Méjì
5. Ìrosùn Méjì
6. Ọ̀wọ́nrín Méjì
7. Ọ̀bàrà Méjì
8. Ọ̀kànràn Méjì
9. Ògúndá Méjì
10. Ọ̀sá Méjì
11. Ìká Méjì
12. Òtúúrúpọ̀n Méjì

[16]

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

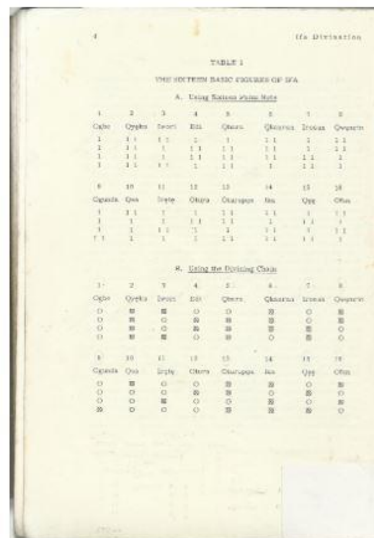
WILLIAM BASCOM E A HIERARQUIA DIFERENCIADA DOS ODUS MAIORES

Bascom, no clássico livro *Ifá Divination*, 1969, mostra uma alteração na ordem dos dezesseis principais odus em relação à convenção atualmente aceita.

A alteração da ordem em relação ao convencional ocorre com os seguintes odus: *Obara, Okanran, Irosun, Owonrin, Irete, Otura, Oturupon e Ika.*

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

IFA
DIVINATION
Communication between Gods and Men in West Africa
William Bascom

4 Ifa Divination

TABLE 1

THE SIXTEEN BASIC FIGURES OF IFA

A. Using Sixteen Palm Nuts

1	2	3	4	5	6	7	8
Ogbe	Oyeku	Iwori	Edi	Obara	Okanran	Irosun	Owonrin
I	II	II	I	I	II	I	II
I	II	I	II	II	II	I	II
I	II	I	II	II	II	II	I
I	II	II	I	II	I	II	I

9	10	11	12	13	14	15	16
Ogunda	Osa	Irete	Otura	Oturupon	Ika	Ose	Ofun
I	II	I	I	II	II	I	II
I	I	I	II	II	I	II	I
I	I	II	I	I	II	I	II
II	I	I	I	II	II	II	I

B. Using the Divining Chain

1	2	3	4	5	6	7	8
Ogbe	Oyeku	Iwori	Edi	Obara	Okanran	Irosun	Owonrin
○	●	●	○	○	●	○	●
○	●	○	●	●	●	○	●
○	●	○	●	●	●	●	○
○	●	●	○	●	○	●	○

9	10	11	12	13	14	15	16
Ogunda	Osa	Irete	Otura	Oturupon	Ika	Ose	Ofun
○	●	○	○	●	●	○	●
○	○	○	●	●	○	●	○
○	○	●	○	○	●	○	●
●	○	○	○	●	●	●	○

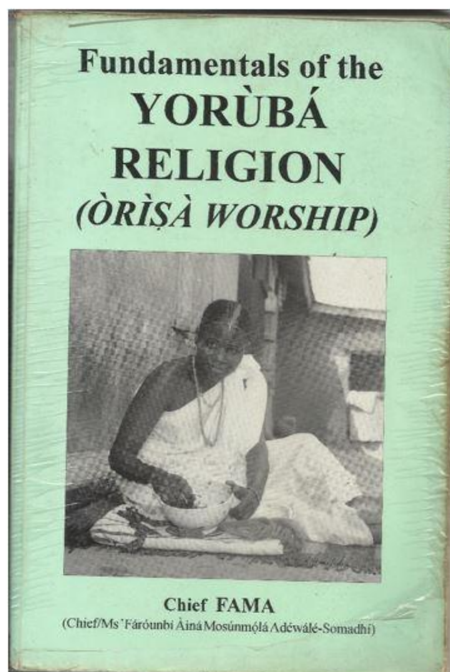
CHIEF FAMA E A HIERARQUIA CONVENCIONA DOS OMO ODUS

Chief Fama publica em 1991, no livro *Fundamentas of the Yoruba Religion*, a hierarquia convencional de sua escola, o Ijo Orunmila Ato, de Lagos.

A importância da publicação de Fama não está nos dezesseis odus maiores, mas na sequência hierárquica dos omo odus. Veremos mais à frente que esta sequência conflita diretamente com a hierarquia dos omo-odus da escola de Epega.

[Em branco]

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

***ÀFẸ̀KA-LẸ̀KA** (The 240 **Odù Ifá** of 2 halves joined together)*
Ogbè-'Yẹ̀kú** to **Ọ̀fún Ọ̀ṣẹ́

1. APOLA OGBE

18. **Ogbè Ìwòrì***
II I
I I
I I
II I

17. **Ogbè Ọ̀yẹ̀kú**
II I
II I
II I
II I

20. **Ogbè Ìrosùn***
I I
I I
II I
II I

19. **Ogbè 'Dí**
I I
II I
II I
I I

22. **Ogbè Ọ̀bàrà***
I I
II I
II I
II I

21. **Ogbè Ọ̀wọ́nrín***
II I
II I
I I
I I

24. **Ogbè Ògúndá***
I I
I I
I I
II I

23. **Ogbè Ọ̀kànràn**
II I
II I
II I
I I

26. **Ogbè 'Ká**
II I
I I
II I
II I

25. **Ogbè 'Sá***
II I
I I
I I
I I

28. **Ogbè Òtúrá***
I I
II I
I I
I I

27. **Ogbè Òtúrúpọ̀n***
II I
II I
I I
II I

30. **Ogbè 'Ṣẹ́**
I I
II I
I I
II I

29. **Ogbè Ìrẹtẹ̀***
I I
I I
II I
I I

2. APOLA OYEKU

32. **Ọ̀yẹ̀kú Ogbè***
I II
I II
I II
I II

31. **Ogbè 'Fún***
II I
I I
II I
I I

34. **Ọ̀yẹ̀kú Òdí***
I II
II II
II II
I II

33. **Ọ̀yẹ̀kú Ìwòrì***
II II
I II
I II
II II

36. **Ọ̀yẹ̀kú Ọ̀wọ́nrín***
II II
II II
I II
I II

35. **Ọ̀yẹ̀kú Ìrosùn***
I II
I II
II II
II II

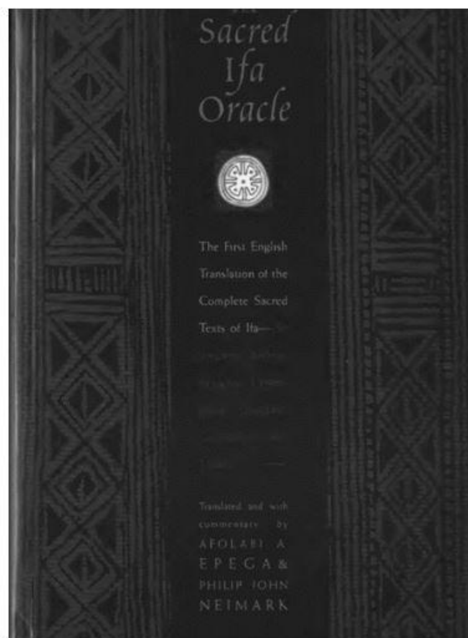
38. **Ọ̀yẹ̀kú Ọ̀kànràn**
II II
II II
II II
I II

37. **Ọ̀yẹ̀kú Ọ̀bàrà**
I II
II II
II II
II II

EPEGA E A HIERARQUIA REVERSA DOS OMOS ODUS

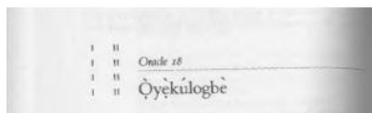
Repare que, na ordem da escola de Epega, o omo odu número 18, oyeku-ogbe, não pertence ao apola oyeku, mas ao apola ogbe, diferente da escola de Fama, o Ijo Orunmila Ato, Lagos. E assim, sucessivamente, o omo odu mais novo pertence imediatamente ao apola mais velho.

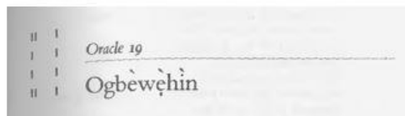
Com isto, o omo odu mais velho sempre terá uma quantidade maior de odus, em relação ao mais novo, como veremos.

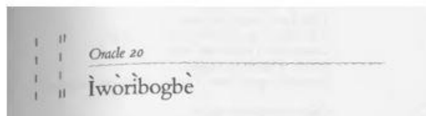

Sacred
Ifa
Oracle
The First English
Translation of the
Complete Sacred
Texts of Ifa—
Translated and with
commentary by
AFOLABI A.
EPEGA &
PHILIP JOHN
NEIMARK

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

[...]

O odu oyeku-ogbe, na escola do Ijo Orunmila Ato, de Lagos, pertence ao apola oyeku e ocupa a posição n. 32. Já na escola de Epega este mesmo odu pertence ao apola ogbe ocupando a posição n. 17.

Como se pode ver, o oráculo mais novo terá sempre uma quantidade menor de odus em relação ao mais velho. Isto fica claro no final da hierarquia de Epega, pois os omo odus "ose" e "ofun" tem apenas um odu:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos algumas formas diferentes de hierarquia. Não existe a forma certa, nem a forma errada. O que existe é a forma de cada escola, de cada local, de cada família.

A principal e mais importante diferença nas hierarquias apresentadas é a hierarquia reversa dos omo odus de Epega.

Como é sabido, o oráculo de Ifá possui complementos que particularizam a consulta, e que são baseados na hierarquia não só dos dezesseis odus principais (meji), mas também na hierarquia dos omo odu.

Assim, podemos levantar a hipótese que, caso fosse possível uma consulta seguir os mesmos passos em nas escolas do Ijô Orunmila Ato, de Lagos, e de Epega, o resultado não poderia ser o mesmo, pois as hierarquias opostas de Epega, e do Ijô Orunmila, mais as diferenças de hierarquia dos odus principais de Bascom, levariam as definições complementares do oráculo a conclusões opostas.

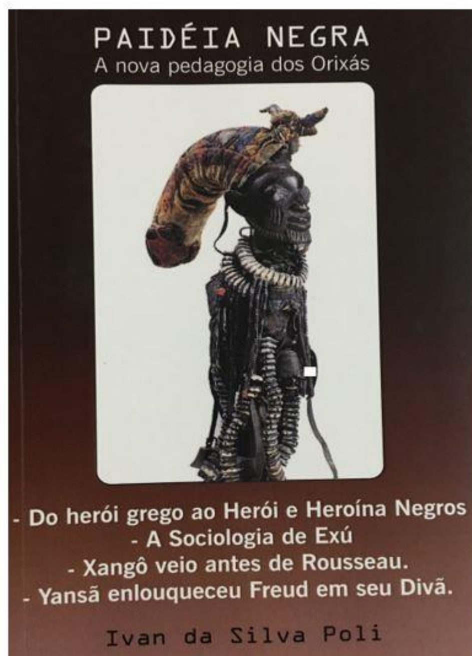
BIBLIOGRAFIA

Dispensável.
Apresentada no corpo de texto.

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Revista Olorun nº 42, Setembro 2016

Ọlọ́run